起世經卷第四

隋天竺三藏闍那崛多等譯　　澄

地獄品第四之三

復次諸比丘彼阿毗至大地獄中亦
有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍
繞其獄各廣五百由旬初黑雲沙乃
至㝡後寒氷地獄諸比丘如是地獄
有何因緣名阿毗至耶諸比丘此阿
毗至大地獄中所有衆生生者有者
出者住者是諸衆生惡業果故自然
出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄
諸衆生身撲置熾燃熱鐵地上火焰
直上一向猛盛覆面於地便持利刀
從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至
項筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論
如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車
甚熱光焰熾燃一向猛盛將其經歷
无量由旬所行之處純是洞然熱鐵
險道去已復去隨獄卒意无暫停時
欲向何方稱意即去隨所去處隨所
到處獄卒挽之未曾捨離如是去時
隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血无復

逢

遺餘以是因緣受嚴切苦極重劇苦
意不憙苦命亦未終乃至未盡惡不
善業未滅未散未變未移若於往昔
人非人身所作來者一切悉受
復次諸比丘此阿毗至大地獄中所
有衆生生者有者化者住者以其不
善業果報故從於東方有大火聚忽
尒出生熾燃赤色極大猛焰一向炎
赫如是次第南西北方四維上下各
各皆有極大火聚熾燃出生光焰炎
赫罪人尒時以此四方諸大火聚之
所圍繞漸漸逼近觸其身故受諸痛
苦乃至受於大嚴切苦命亦未終略
說如上於彼獄中一切具受
復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸
衆生等生者有者乃至住者惡業果
故從於東壁出大光焰直射西壁到
已而住從於西壁出大光焰直射東
壁到已而住從於南壁出大光焰直
射北壁從於北壁出大光焰直射南
壁從下射上自上射下縱橫相接上
下交射熱光赫弈騰焰相衝尒時獄
卒以諸罪人擲置六種大火聚內是

諸罪人乃至受於極嚴切苦命亦未
終略說乃至彼一不善業未畢未盡於
其中間具足而受
復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸
衆生等生者有者乃至住者惡業果
故經无量時受長遠苦尒時即見地
獄東門忽然自開是諸衆生既聞開
聲復見門開便走趣之走已復走大
速疾走各言我等至彼處已決應得
脫我等今者若到彼處應大吉祥彼
諸衆生如是走時走復走時速疾走
時其身轉更熾燃光焰辟如世間有
力壯夫將大火炬逆風而走而彼火
炬更復轉燃焰熾猛盛如是如是彼
諸衆生如是走時速疾走時身諸支
節轉復熾燃擧足之時肉血離散下
足之時肉血還生又彼衆生如是奔
走欲近門時罪業力故門還自閉罪
人尒時於彼獄中熾燃光焰熱鐵地
上悶絕倒卧覆面而踣既覆倒已即
燒其皮既燒皮已次燒其肉既燒肉
已次燒其筋既燒筋已次燒其骨既
燒骨已徹至其髓徹至髓時唯見烟

奎

出出已復出烟燧火出罪人於中乃
至次第受極嚴苦命亦未終略說如
前未盡彼人惡不善業乃至往昔人
非人身所作来者於中具受
復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸
衆生等生者有者乃至住者以諸不
善業果報故經无量時長遠道中受
諸苦已地獄四門還復更開於門開
時彼地獄中諸衆生等聞聲見開向
門而走走已復走乃至大走作如是
念我等今者當於此處必應得脫我
等於今定當訖了彼人如是大馳走
時其身轉復熾燃猛烈辟如壯夫執
乾草炬逆風而走彼炬既燃轉復熾
盛如是如是彼諸衆生走已復走乃
至大走如是走時彼人身分轉更熾
燃欲舉足時肉血俱散欲下足時肉
血還生及到獄門其門還閉彼諸衆
生於此熾燃熱鐵地上一向馳走既
不得出其心悶乱覆面倒地既倒地
已遍燒身皮既燒皮已次燒其肉既
燒肉已復燒其骨乃至徹髓烟焰洞
燃其烟蓬㶿其焰炎赫烟焰相雜熱

惱復倍彼人於中受極嚴苦略說如
前乃至壽命未得終盡惡不善業未
滅未離未變未散乃至往昔人非人
身所造作者一切悉受
復次諸比丘此阿毗至大地獄中所
有衆生乃至住者以不善業果報力
故為地獄火熾燃燒之介時眼所見
色皆是意所不憙有意憙者皆不現
前非意所好不可愛色不善之色而
恒逼惱耳所聞聲鼻所聞香舌所知
味身所覺觸意所念法皆是心意所
不喜者非意所喜非可愛法恒來現
前凡有境界皆是不善彼人於中以
是因緣恒受極重麁澁苦惱其色惡
故其觸亦然乃至壽命未得終盡惡
不善業未沒未滅若於往昔人非人
身有所造作一切悪業悉皆具受
復次諸比丘有何因緣阿毗至獄名
阿毗至耶諸比丘此阿毗至大地獄
中於一切時无有須臾暫受安樂乃
至得如一彈指頃是故名此大地獄者
為阿毗至如是次第具足受苦諸比
丘此大地獄諸衆生等經无量時受

長遠苦乃至得從此阿毗至大地獄出出已馳走走已復走乃至大走欲求屋宅求覆求洲求歸依處求救護處尒時復入黑雲沙等五百由旬諸小地獄入已乃至略說審後到第十六寒氷地獄具受衆苦然後乃於彼處命終此中世尊說如是偈

若人身口意造業　作已入於惡道中
如是當生活地獄　審為可畏毛竪處
經歷无數千億歲　死已須臾還復活
怨讎各各相鄙對　由此衆生更相殺
若於父母起惡心　或佛菩薩聲聞衆
此等皆墮黑繩獄　其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲　見人友善必破壞
此等亦墮黑繩獄　兩舌惡口多妄語
樂作三種惡重業　不修三種善根芽
此等癡人必當入　合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛　種種雜獸雞鴨等
并殺諸餘蟲蟻類　彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種　以此逼迫惱衆生
當墮磑山地獄中　受於搥壓舂擣苦
貪欲恚癡結使故　迴轉正理令別異
判是作非乖法律　彼為刀劍輪所傷

倚恃強勢刼奪他　有力無力皆悉取
若作如是諸逼惱　當為鐵象所蹴蹋
若樂殺害諸眾生　身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業　彼等當生叫喚處
種種觸惱眾生故　於叫喚獄被燒煑
其中復有大叫喚　此由諂曲姧猾心
諸見稠林所覆蔽　愛網弥密所沉淪
常行如是冣下業　彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚　熾燃鐵城毛竪處
其中鐵堂及鐵屋　諸来入者悉燒燃
若作世間諸事業　恒當惱乱諸眾生
彼等當生熱惱獄　於无量時受熱惱
世間沙門婆羅門　父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜　彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修　所愛至親常遠離
憙作如是諸事者　彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門　并諸善人父母等
或復害於餘尊者　彼墮熱惱常熾燃
恒多造作諸惡業　不曾發起一善心
是人直趣阿毗獄　當受无量眾苦惱
若說正法為非法　說諸非法為正法
既无增益於善事　彼人當入阿毗獄
活及黑繩此兩獄　合會叫喚等為五

熱惱大熱共成七　阿毗至獄為第八
此八名為大地獄　嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故　其中小獄有十六

尒時世尊說此偈已告諸比丘作如是言汝諸比丘應當知彼世界中間別更復有十地獄處何等為十所謂頞浮陀地獄泥羅浮陀地獄阿呼地獄呼呼婆地獄阿吒吒地獄搔揵提迦地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄奔荼梨地獄拘牟陀地獄諸比丘於彼中間有如是等十種地獄諸比丘何因何緣頞浮陀地獄名頞浮陀耶諸比丘頞浮陀獄諸衆生等所有身形猶如泡沫是故名為頞浮陀也

復次於中有何因緣泥羅浮陀地獄名泥羅浮陀耶諸比丘彼泥羅浮陀地獄中諸衆生等所有身形譬如肉段是故名為泥羅浮陀復次於中何因何緣阿呼地獄名為阿呼諸比丘阿呼地獄諸衆生等受嚴切苦逼迫之時叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也是故名為阿呼地獄

復次於中何因何緣呼呼婆獄名呼

呼婆耶諸比丘彼呼呼婆地獄中諸衆生等為彼地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是故名為呼呼婆也復次於中何因何緣阿吒吒獄名阿吒吒耶諸比丘彼阿吒吒地獄中諸衆生等以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口是故名為阿吒吒也復次於中何因何緣搔揵提迦名搔揵提迦耶諸比丘搔揵提迦地獄之中猛火焰色如搔揵提迦花是故名為搔揵提迦復次於中何因何緣優鉢羅獄名優鉢羅耶諸比丘彼優鉢羅地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名為優鉢羅也復次於中何因何緣拘牟陁獄名拘牟陁耶諸比丘彼拘牟陁地獄之中猛火焰色如拘牟陁花是故名為拘牟陁也復次於中何因何緣奔荼梨迦獄名奔荼梨迦耶諸比丘奔荼梨迦地獄之中猛火焰色如奔荼梨迦花是故名為奔荼梨迦復次於中何因何緣波頭摩獄名波頭摩耶諸比丘彼波頭摩地獄之中猛

火焰色如波頭摩花是故名為波頭
摩也諸比丘如憍薩羅國斛量如是
胡麻滿二十斛高盛不槩而於其間有
一丈夫滿百年已取一胡麻如是次
第滿百年已復取一粒擲置餘處諸
比丘如是擲彼憍薩羅國滿二十斛
胡麻盡已尒所時節頞浮陁獄我說
其壽猶未畢盡且以此數略而計之
如是二十頞浮陁壽為一泥羅浮陁
壽二十泥羅浮陁壽為一阿呼壽二
十阿呼壽為一呼呼婆壽二十呼呼
婆壽為一阿吒吒壽二十阿吒吒壽
為一搔揵提迦壽二十搔揵提迦壽
為一優鉢羅壽二十優鉢羅壽為一
拘牟陁壽二十拘牟陁壽為一奔荼
棃迦壽二十奔荼棃迦壽為一波頭
摩壽二十波頭摩壽為一中劫
諸比丘波頭摩地獄所住之處若諸
衆生離其處所一百由旬便為彼獄
火焰所及若離五十由旬所住衆生
為彼火燻皆盲无眼若離二十五由
旬所住衆生身之內血燋燃破散諸
比丘瞿迦棃比丘為於舍利弗目揵

連所起誹謗心濁心惡心故死後即
生波頭摩獄生彼處已從其口中出
大熱焰長餘十肘於其舌上自然而
有五百鐵犂恒常耕之諸比丘我於
餘處未曾見有如是色類自損害也
所謂於梵行人邊生垢濁心故損惱
心故毒惡心故不利益心故無慈心
故无淨心故諸比丘是故汝等應於
一切梵行人所起慈身口意業如我
所見晝夜起慈身口意者常受安樂
是故汝等一切比丘皆當如我所見
所說應於晝夜常起慈心汝等常當
如是習學尒時世尊說此伽他曰

世間諸人在世時　舌上自然生斤鈇
所謂口說諸毒惡　還自衰損害其身
應讚歎者不稱譽　不應讚者反談美
如是名為口中諍　以此諍故无樂受
若人博戲得資財　是為世間微諍事
於淨行人起濁心　是名口中大鬪諍
如是三十六百千　泥羅浮陁地獄數
五頞浮陁諸地獄　及墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是　由口意業作惡故

諸比丘世界中間復有諸風名曰熱

奎

惱諸比丘彼等諸風若来至此四洲
界者此四洲界所有衆生生者住者
一切身分悉皆散壞消滅无餘辟如
葦荻若被刈已不得水灌皆當乾壞
無有遺餘如是如是諸比丘世界中
間所有諸風名熱惱者若来至此四
洲界時此四洲界所有衆生一時皆
悉乾壞无餘亦復如是但以内鐵圍
山大鐵圍山二山所障是故彼風不
来到此
諸比丘彼鐵圍山大鐵圍山能作如
是宷大利益為此四洲四世界中諸
衆生等作依止業
復次諸比丘世界中間所有諸風吹
彼地獄燒煑衆生身肉脂髓種種不
淨臭穢之氣甚可畏惡諸比丘其風
若来至此四洲世界中者四洲世界
所有衆生乃至住者一切盲冥無復
眼目以其臭氣極猛盛故然由鐵圍
及大鐵圍二山為障遮㝵彼故不来
至此
諸比丘彼内鐵圍及大鐵圍二種大
山乃能為此四洲世界諸衆生等作

如是比㝡大利益成諸衆生依止業故
復次諸比丘世界中間更有大風名
僧伽多諸比丘彼風若来至此世界
則此世界四種大洲及八万四千諸
餘小洲并餘大山須弥山王悉能吹
舉去地或高一俱盧奢舉巳能令分
散破壞乃至二三四五六七俱盧奢
既擧舉巳悉能令其星散破壞乃至
擧舉高一由旬星散破壞亦如前說
如是二三四五六七由旬擧舉破壞
悉令分散乃至一百由旬既擧舉巳
分散破壞二三四五六七百由旬既
擧舉巳分散破壞亦復如前乃至一
千由旬二三四五六七千由旬擧舉
之巳分散破壞諸比丘辟如壯夫手
把麦麨把巳高舉末令粉碎於虚空
中分散棄擲令无遺餘如是如是諸
比丘彼世界中間㝡大猛風名僧伽
多其風若来至此四洲尒時此界四
種大洲及八万四千諸餘小洲一切
諸山并須弥山王悉能高舉至一俱
盧奢分散破壞略說如前乃至舉高
七千由旬分散破壞亦復如是諸比

丘但由內鐵圍山大鐵圍山二山障故不
来至此諸比丘彼內鐵圍山大鐵圍
山二山威德有大利益乃能如是為
此四洲四世界中諸衆生等作依止業
復次諸比丘當閻浮洲南二鐵圍山
外有閻魔王宮殿住處縱廣正等六
千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴
網其外七重多羅行樹周帀圍遶雜
色可觀七寶所成所謂金銀琉璃頗
黎赤珠車𤦲瑪瑙等之所成就於其
四方各有諸門一一諸門皆有却敵
樓櫓臺殿園苑花池是諸花池及園
苑內有種種樹其樹各有種種衆菓
種種妙花種種美果弥滿遍布種種
諸香隨風遠熏種種衆鳥各各和鳴
復次諸比丘彼閻魔王以其惡業不
善果故於夜三時及晝三時自然而
有赤融銅汁在前出生當於是時其
王宮殿即變為鐵於先所有五欲功
德在目前者皆沒不現若在宮內即
於宮內如是出生時閻魔王見此事
已怖畏不安諸毛皆豎即便出外若
在宮外即復於外如是出生時閻魔

王心生怖畏顫動不安身有諸毛一
時皆竪即走入内時守獄者取閻摩
王高舉撲之置熱鐵地上其地熾燃
極大猛盛光焰炎赫撲令卧已即以
鐵鉗開張其口以融銅汁寫置口中
時閻摩王被燒脣口燒脣口已次燒
其舌旣燒舌已復燒咽喉燒咽喉已
復燒大腸及小腸等次第燋燃從下
而出當於尒時彼閻摩王作如是念
一切衆生以於往昔身作惡行口作
惡行意作惡行是故彼等皆受如是
種種異色无量苦惱心不憙事如地
獄中諸衆生等今我此身幷餘衆生
與閻摩王同作業者亦復如是嗚呼
願我從今捨此身已更得身時俱於
人間相逢受生令我尒時於如來法
中當得信解得信解已我於彼處復
當更得信解具足剃除鬚髮著袈裟
衣得正信解從家出家我於尒時旣
出家已和合不久便於善男子為何
事故得正信解從家出家无上梵行
所盡之處現見法中自得通證具足
證已願我當言我今生死已盡梵行

奎

已立所應作者皆已作訖更不復於
後世受生
諸比丘彼閻摩王復於是時發如是
等熏習善念即於尒時彼閻摩王所
住宮殿還成七寶種種出生猶如諸
天五欲功德現前具足尒時閻摩王
復作是念一切衆生以身善行口意
善行便得快樂唯願彼等各各皆受
如是安樂辟如空居諸夜叉輩所謂
我身及餘閻摩王諸有衆生同集
業者
諸比丘有三天使在於世間何等為
三所謂老病死也諸比丘有一種人
以自放逸身行惡行口行惡行意行
惡行如是等人身口及意皆行於惡
以此因緣身壞命終趣於惡道生地
獄中諸守獄者應時即來驅彼衆生
至閻摩王前白言天王此等衆生昔
在人間縱逸自在不善和合恣身口
意行於惡行以其身口及意行惡行
故今來生此唯願天王善教示之善
呵責之
起世經第四卷 第十六張 澄
時閻摩王問罪人言汝善丈夫昔在

人間第一天使善教示汝善呵責汝
豈得不見彼初天使出現生耶荅言
大天我實不見時閻摩王重復告言
丈夫汝豈不見昔在世間為人身時
或作婦女或作丈夫衰老相現摩訶
羅時齒落鬚白皮膚緩皺黑䵟遍
體狀若胡麻膊傴背曲行步跛蹇足
不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂
緩猶若牛胡脣口乾枯喉舌燥澁身
體屈弱氣力綿微喘息出聲猶如挽
鋸向前欲倒恃杖而行盛年衰損血
肉消竭羸瘦尫弱趣來世路舉動沉
滯无復壯形乃至身心恒常顫掉一
切支節疲懈難攝汝見之不彼人荅
言大天我實見之時閻摩王復告之
言汝愚癡人无有智慧昔日既見如
是相貌云何不作如是思惟我今此
身亦有是法亦有是事我亦未離如
是等法我今具有如是老法未得逺
離我當於身口意亦可造作微妙善
業使我當有長夜利益安樂之報
尒時彼人復荅言大天我實不作如
是思惟何以故以心縱蕩行放逸故時

閻摩王又更告言汝愚癡人若如是
者汝自懈怠行放逸故不修身口及
意善業以是因緣汝當長夜得大苦
惱无有安樂是故汝當具足受此放
逸之罪得如是等惡業果報亦如諸
餘放逸衆生受此罪報又汝諸人此
之苦報惡業果者非汝母作非汝父
作非汝兄弟作非姊妹作非國王作
非諸天作亦非往昔先人所作是汝
自身作此惡業今還聚集受此報也
尒時閻摩王具以如是第一天使善
加教示呵責彼已復以第二天使善
教示之善呵責之告言諸人汝豈不
見第二天使世間出耶荅言大天我
實不見王復告言汝豈不見昔在世
間作人身時若婦女身若丈夫身四
大和合忽尒乖違病苦所侵纏綿困
篤或卧小牀或卧大牀以自糞屎汙
穢於身宛轉其中不得自在眠卧起
坐仰人扶侍洗拭抱持與飲與食一
切須人汝見之不

彼人荅言大天我實見之王復告言
癡人汝見如是若巧智者云何不作

如是思惟我今亦有如是之法我今
亦有如是之事我亦未離如是之患
法我亦自有如是患事既未免脫應
自覺知我今亦可作諸善業若身若
口若意善業令我當来長夜得於大
利益事大安樂事彼人荅言不也大
天我實不作如是思惟以懈怠心行
放逸故
王復告言癡人汝今既是行放逸者
懶墮懈怠不作善業若身若口若意
善業汝何能得長夜利益及安樂報
是故汝當修行善事若行放逸隨放
逸故汝此惡業非父母作非兄弟作
非姉妹作非王非天亦非徃昔先人
所作非諸沙門及婆羅門等之所造
作此之惡業汝既自作汝還自受此
果報也
時閻摩王次以如是第二天使善加
教示呵責彼已更以第三天使善教
示之善呵責之語言汝愚癡人汝昔
人間作人身時豈可不見第三天使
世間出耶荅言大天我實不見時閻
摩王復告之言汝愚癡人在世間時

豈復不見若婦女身若丈夫身隨時命
終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將
出聚落又作種種斗帳軒蓋周帀莊
嚴眷屬圍遶絶棄瓔珞舉手散髮
灰土坌頭極大悲惱號咷哭泣或言
嗚呼或言多多或言養育舉聲大叫
搥胷哀慟種種語言酸哽楚切汝悉
見不荅言大天我實見之時閻摩王
復告之言癡人汝昔既見如此等事
何不自作如是思惟我今亦有如是
之法我身亦有如是之事我既未脫
如是事者我亦有死亦有死法未得
免離我今宜可作諸善業若身若口
若意善業為我長夜得大利益得安
樂故尒時彼人荅言大天我實不作
如是思惟何以故以放逸故
時閻摩王復告之言癡人汝今既是
放逸行者以放逸故不作善業亦不
為汝長夜利益長夜安樂故聚集其
餘身口意善是故汝今有如是事謂
放逸行以放逸故汝自造此惡不善
業汝此惡業非父母作非兄弟作非
姉妹作非王非天亦非往昔先人所

作又非沙門婆羅門作汝此惡業是
汝自作自聚集故得此果報汝還自
受時閻摩王具足以此第三天使教
示呵責彼諸罪人呵責訖已勅令將
去時守獄者即執罪人兩足兩髀以
頭向下以足向上遙擲置於諸地獄
中尒時世尊說此偈言

衆生造作惡業已　死後墮於惡趣中
時閻摩王見彼來　以悲愍心而呵責
汝昔在於人間時　可不見於老病死
此是天使來告示　云何放逸不覺知
縱身口意染諸塵　不行施戒自調伏
如此云何名有識　而不造作利益因
尒時如法閻摩王　作是呵責罪人已
彼人喘息心驚怖　擧身顫掉白王言
我昔由隨惡朋友　聞諸善法心不喜
貪欲瞋恚所纒覆　不作自利故損身
王言汝不修善因　唯造種種諸惡業
癡人今日當得果　受彼業故來地獄
如此一切諸惡業　非父非母之所作
亦非沙門婆羅門　又非國王諸天造
此但是汝自所作　諸惡業種不淨故
自旣作此諸惡業　今當分受此惡果

彼王以是三天使　次第教示呵責已
於是獄主閻摩王　棄捨罪人令將去
閻摩世中居住者　即前執取諸罪人
牽將趣於地獄所　極大可畏毛竪處
四邊相向有四門　四方四維皆齊整
周迴院牆悉是鐵　四面復以鐵為欄
熾燃熱鐵以為地　光焰猛盛烟火合
遥見可畏心破裂　嚴熾炎赫不可向
猶如一百由旬内　大火熾燃悉弥滿
其中所燒衆生類　皆由往昔作惡因
被三天使之所訶　而心放逸无覺察
彼等於今長夜悔　皆由往昔下劣心
諸有智慧衆生等　若見天使来開導
應當精勤莫放逸　此聖法王善巧説
既見聞已當驚恐　諸有生死窮盡處
一切无過於涅槃　種種患盡无有餘
至彼安隱則快樂　如是見法得寂滅
所謂已度諸恐怖　自然清淨得涅槃

起世經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造